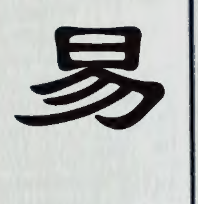

易守

易守卷六

歸安葉佩蓀學

上經

☷☰ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰通也乾坤因重而其體撰則乾陽自下而交坤陰于上故名泰天地定位本陽上而陰下而陽大包陰上下无非陽氣之周流陽動而生則鼓其陰之下伏者以上行而成化育陽止而歛則塞其陰之上升者以下息而固本元動則交止則不交交而泰爲乾道之元亨不交而否爲乾道之利貞所謂反其類也小

象陰大象陽天道左旋自下而上故順由外出象往逆自內入象來陰小者往而順承陽大者來而方長爲氣化和暢萬物生長之時故于事无不吉而時極其亨天道與人事一也

初九拔茅茹以其彙征吉

茅香草色白可進用于上者如陰之可以上行也茹根未吐也彙衆聚也初位內震剛動上起象拔內三爻本陰體陰始生于巽初陰又爲內巽之位巽爲木初柔爲草爲白爲臭象茅初未出地象茹三陰並往象彙陽逐陰行象征外卦之陰本由內始泰之初陽

自下動陰而起如拔茅之茹于地者以其彙而偕行陽當征而並進使二氣交會于上以成光大之功則吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

荒蕪也馮徒涉也居中載上象包坤爲地震爲蕃鮮三四五成震象荒震爲足兌爲澤二三四成兌自二升五動踰澤限象馮河二五隔體象遐遺猶墜失也陰起高際象不遺坤衆爲朋離羣上行象亡尙猶上也中指五位乾健象行初陽旣拔陰以征至二位則包載羣陰蕪漫荒衍之氣歷三四以進五用其馮河之勇使陰

皆乘陽而起不以遐遠而有遺而陰朋之自私自逸者盡出佐陽而亡其繫戀得尙于五之中位以行則陰從陽升如地之闢而廣生人之公爾忘私乃極泰交之盛也初二兩爻皆言陽下求陰之象所謂交也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

坤爲地勢象平陂乾爲天行象往復皆三位反覆上下之象也震動自下象艱剛進五位爲貞震陽來厲陽進五爲坎加憂故戒以勿恤陽中交陰象孚陰和陽實象食陽富益陰象福九三居內外之介陰陽若

兩據其平然勢無平而不陂者不可以中止也陽雖
驅陰以外往然理无往而不復者不可以自恃也剛
之處三不能上即必下恐致失其貞道故當乾乾惕
厲盡其艱難以進五得貞乃無抑于陰下之咎而陰
之居外亦勿以陽進爲憂恤蓋陽至于五則陰虛獲
孚于陽實如飢者之得食方有光大之福不可私憂
而自阻也爻以艱貞勉陽以勿恤戒陰以三在上下
之間泰交由此而成也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩鳥飛貌陰體輕揚乘震迅起象翩翩陰虛无實

象不富近與陽接象鄰四多懼震來厲爲戒坤順安貞象不戒陽中交陰象孚陰至外體其勢翩翩而起皆不能富實而虛无所依惟以其鄰之陽是從故于陽之歷四進五不相戒懼以冀得孚于中也初四在三陽三陰之始故以彙以鄰兼諸爻總言之

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙商先王微子父也妹少女也祉祿也五位乾君

象帝乙陽進至五陰自上從象歸妹陰從陽貴象祉

六五陰在貴位而陽已向于中行得孚于上如帝乙之歸妹陰道順承時行不但得其富貴且以膺受祿

祉為至善之吉也葢陰陽至此爲交泰已成之時德業既茂而福祿咸集即九二之光大也

上大城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍壍也坤土據高象城上窮反下象復隍坤衆爲師陰高則消象勿用陰小在上象邑震出有聲陰偶口開象告巽爲命陰由巽始故終以巽象言也陽升坤陰而進上如培隍土以成城及其窮而必變則將如城土之圮而復于隍陰至此不可以自肆也而陽之交陰當衆陰極盛如人之財力俱强而輕于動衆不知陰已逆而難制滿盈即耗敝之基勿可以用衆也

蓋陰者陽之所命巽初一陰始生本居下以承陽之命今陰長于外而陽反自在上之邑而告其命則憑高啓悖其行不順而極消陽之害雖天地之交本以正應爲得貞而終于吝而不行則不可以常恃其泰而又當有以否之矣

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

卦重乾坤象天地位列尊卑象上下上體本陽之定位如君之常尊于臣至天氣載陰出地以和于天中

則如君之求臣升進以共濟于朝故彖交交之時陽仍上行以爲之主非竟以陰之居上爲泰也坤陰爲衆象萬物自下上出彖通天地交則二氣通而曰萬物通者陽施陰化品物暢盛生生之道于萬物而見之也上下交則主臣一德分有定而心无睽故其同在於志也內陽而外陰則乾德爲主而坤致其役內健而外順則積中者不息而達用者无違內君子而外小人則正道乘時而羣邪聽命君子當方來之盛而其道日長小人處既往之衰而其道日消所以能吉而亨也以卦體卦德卦象釋卦名義及卦辭末申

言君子小人者天道之盈虛由氣化人事之治亂在用人象莫切于是也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

乾下制坤象財成坤上佐乾象輔相天行自東而西爲自左而右坤爲民陽保陰而上舒象左右民天地交泰之時大氣渾涵品類雜糅不有以規畫之則利益不能驟施于民故人代天工而責在于后財成其道者平五行之偏勝分四氣之節宜本其道之所具而有以條理之輔相其宜者備興養力教之經盡物

曲人官之用因其用之所宜而有以翼助之以左右扶持斯民使得因天乘地以各遂其生聖人所以叅天地而贊化育也

拔茅征吉志在外也

外謂上卦也陽本在上因求陰而下交故拔茅而征其志仍在行于外也

包荒得尙于中行以光大也

光者功之顯大者業之豐陰爲晤小陽爲光大然陽必上進交陰以舒發于外爲離南之正乎天位而光大乃著故包荒而得尙于中行所以合陰以光大也

无往不復天地際也

上下連接象際乾天坤地際會于三不上即下消長所關陽不可以不進也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽爲實皆者統指三陰中心謂五位也陰已上而不得陽之交皆虚寄而失實其不戒以待孚乃中心之所願需之至殷故陽无阻于四而直進于五也四非中而曰中心者坤三陰總屬一氣而以五中爲主惟六五之心願之故四從其心而不戒陽之孚也

以祉元吉中以行願也

五中爲心象顧坤進于上象行從陽以求孚者中心之願今陰在五中而歸陽受祉則其願已行卽坤道

黃裳元吉時也

陰逆不順象亂陽之命陰不于下而于上其命已亂陽既衰而陰亦自敗故城而復于隍也

城復于隍其命亂也

證言陰陽專是天道言剛柔專是地道言男女專是人道言君臣專是朝廷言理欲專是學問文王作彖蓋欲合天人上下而一之故彖以大小二字舉大小則凡尊卑貴賤公私善惡之名無所不統方見易之

顯微一致故解易者不先推明天道之本然則无以
定人事也

陽大陰小實從天包地陽先陰原頭看出因象立名
知小之不可與大對則知陰之不可與陽對由是臣
不並君婦不敵夫邪不勝正小人不可干君子只二
字中名義凜然自漢儒截然以爲陽生陰陰生陽動
靜對分遂失陰不並陽之大義至老氏更爲有生于
無動生于靜之說則逆天畔道而學術綱常因以倒
置其禍不可勝言矣

凡六陰遞長之卦皆本巽陰積成故泰卦无巽而初

象茅茹上象告命與剝之言剝牀貫魚同也

不遐遺就騰上者言易例以隔二位爲遠故自二至五謂之遐不遺者陰氣汗漫如雲行虛空必得陽氣升載天中始能盡成膏澤不使之有所散失也朋亡就離下者言如地之生長萬物必陰氣散其固結而合力以順陽乃極發育之盛卽坤爲致役之義也若推之以爲人事之法則包荒者在宥天下以貴而下賤也馮河者所其无逸進于上理也不遐遺者士之材藝无不錄民之疾苦无不聞如幽隱之畢達也朋亡者君有推心置腹之誠則下无比黨營身之計公

而忘其私也上下交而其志同莫有過于此者故天道明而人事在其中矣

涉川是濟險之義馮河取越界之義以乾坤分下上之限恐其阻于下而不進也

易凡言勿恤惟夬九二有戎勿恤指陽而言其餘泰萃升晉家人皆以易陰之從陽也

王註將勿恤其孚為一句于食有福為一句苐鶻突解過究无確義今繹爻辭勿恤二字當斷其孚于食四字畧逗合有福為一句文義乃明

案史稱湯為天乙商書祖乙圮于耿又曰成湯至于

帝乙罔不明德恤祀故先儒有三帝乙之說攷左傳陽虎卜救鄭遇泰之需曰微子帝乙之元子也又京房傳載湯嫁妹之辭曰毋以天子之尊而乘諸侯毋以天子之富而驕諸侯陰之從陽女子從夫天地之義也往事爾夫必以禮義乾鑿度云易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功荀爽陳便宜策引此爻云婦人謂嫁曰歸言湯以娶禮歸其妹于諸侯也是漢儒皆實指成湯爲帝乙然天乙祖乙名本不同惟紂父實稱帝乙春秋去古未遠自當從左氏爲正京傳所載嫁妹之辭不似夏商間語故是妄

作若虞翻云震爲帝坤爲乙以實事而附會以納甲之象尤不可從也

帝乙歸妹當時必實有其事故取以爲象如高宗伐鬼方箕子明夷之例而書闕有間不敢臆爲之說也至妹爲少女之稱因泰言交合之盛歸妹言下嫁之宜惟少女爲婚姻及時之正故皆象妹或者少女早嫁之禮帝乙特修明之而著爲婚禮之宗耶泰卦中四爻雖亦成震兌然歸妹之妹指六三而言柔下于剛爲不待而歸故取震兌之象泰則坤五歸乾但言其交于中位與兌象无涉生化方盛之時坤陰亦可

象妹猶大過巽初稱女妻兌上稱老婦也凡卦有取

中四爻象者有不必取者惟其時物而已

泰與歸妹五象取象相同然歸妹九二在下而六五

下從故第云月幾望吉泰則九二之陽動陰至五而

相交尤爲陽德之盛故云以祉元吉其卦義不同也

三爻概言孚陽之富故曰福五則從陽之貴故曰祉

祿可兼福而更進于福也

坤象爲師爻言勿用師者猶言勿用陰道耳凡如驕

奢逸欲桀傲宵小之類皆是非實以用兵言也然泰

謙復諸卦必于上爻言師者則以陰發于上爲恣肆

之極如時當財力富强而志驕意滿其陰耗之弊莫過于用兵故以行師爲上陰象乃舉其志者言之而餘可類推也觀象之道于一切恣肆之端隨其事而舉作用師觀則于立象盡意之道得矣

坤爲土爲衆故象邑王制四井爲邑喻其小也凡坤在内則三爻皆象邑故稱邑人訟二曰邑人三百戸比五曰邑人不誡是也坤在外則上爻象邑以四五皆尊貴之位不以邑言惟象爲家國之象而坤陰居之故但爲邑泰上曰自邑告命謙上曰征邑國升三曰升虚邑是也其餘无妄六三曰邑人之災以剛來

主內下本坤體而行于上也晉上九之伐邑以下坤上進也夬象之告自邑以陽由坤體長而至上也合彖之取象之例自明

傳自乾坤爻象揭明陰陽二字外此惟泰否言陰陽蓋陰陽主氣剛柔主體天地之交不交由于氣故以陰陽言之否則氣不交而體各分故兼言剛柔至健順乃天地之德陽止于上則不見其健陰長于下則不見其順惟乾下坤上爲陽健行而陰順從故泰言健順而否不言也

東萊呂氏古本作无平不陂天地際也程傳依今本

作无往不復晁氏文云𡨋衷本作无平不陂无往不復按傳辭皆摘爻中主句釋之自當以无往不復句爲主似今本爲正

皆失實郭京改作皆反實蓋亦誤據王弼坤樂下復之解也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否塞也與泰反覆坤乾因重而其體撰則乾剛自上而止坤柔于下故名否交泰之後陰中有陽卽陽中亦有陰陽孚陰而實其外卽陰消陽而虛其中故坤

陰之逼于陽外者反而進于陽內陰將日恣其欲而陽當預峻其防志不可盈而交不可瀆陽惟有正位乎上以止塞之于下故反泰曰否所謂物不可以終逼者也否之猶言塞之也陰爲人六三位不中正而近上欲進象匪人言非能順之陰也陽爲君子乾剛居上爲貞陰之長初卑二正猶爲順承之人及陰巳至三則當有以否塞之使匪人不能利遂上行而君子之所以否之者惟居上不変以守其貞以斯時陽大者自外而往陰小者自內方來盛長可虞故否之宜亟也○否之反泰乃止艮息乾之大用應有以否

之者故爻言否亨休否先否皆是當用其否之意非以否塞不通爲不善也第天道之否原爲各正保合之常而推諸人事則遂爲衰亂洊臻極生民之厄運者何也蓋陽下陰上而志交爲泰陽上陰下而位正爲否其泰也爲溫之舒其否也爲寒之歛天道健行不息自一歲一候以至一日時之暫无不泰繼以否否復爲泰往來上下迭用循生則消必有息動必有止四時行百物生亘萬古而罔有終極所以泰否俱无不善卽乾之不言所利而无所不利也若人事當既泰之後則縱恣逸樂惟其不知否乃必至于亂且

人不知否而天則必有以否之于是豐盈之極元氣盡耗必漸休漸息以返樸還淳故人事之否卽爲亂象而要之人之丁其否正天之將以啓夫泰所謂乾元用九而天下治者治生于亂也向使人于處泰之時而脩身節用親仁遠慝一如天道之泰否循環則于從容宴笑之時无非兢惕憂勤之意雖亘古久安可也寧必天與人之有異致乎彖辭于泰曰小往大來吉亨先言氣化以槪人事否則曰匪人不利君子貞大往小來先言人事以推氣化以泰之難而能否之尤難也其觀象以垂戒者微矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初在地下乃陰之本位泰初陽之升陰即否初陰之所由升故拔茅以彙之象同陰卑承陽爲貞初陰爲陽所拔起原以承天而時行其以彙並進能常守順下之貞則吉而陰旣能順陽自相孚且得以從陽光大而亨矣按否彖以小人道長爲戒而初之拔茅二之包承皆吉者坤利牝馬之貞原不禁其上行彖就全卦言之以三陰有浸長之勢故惡其來爻就逐爻分之初二尚不失卑順之正故許以吉蓋陰之位有三初爲安處于卑二爲正位乎內四爲佐陽于上爻

義吉者居多他卦于二應五四承五每視初爲尤善否爲大往小來之漸初猶可以進二故以陰之能貞爲亨二不可以之三則以陽之能否爲亨陽亨卽所以亨陰其義同歸所謂爻有等故曰物也

六二包承小人吉大人否亨

陰內含而未出故二三皆象包泰陽所以包陰否陰則自包其志也二卑奉五坤道承天象承陽大陰小中爻人位故二陰象小人五陽象大人六二柔順中正仰承九五能以畜其奉順之心而不敢稍逆爲陰之未踰其分者也在小人爲吉然柔至二位已有浸

長之勢五陽居尊以臨若悅其承順而暱之下交則致下凌上替之漸而陰且進而于陽故九五之大人當各正其位以不交而否之則上制其義下恭其職尊卑肅而道化行乃以否而能亨矣蓋天地之化必以左旋而圓運泰陽自下而上雖若陰居陽上實則陽先而陰後及九二之尙于中行六五之歸妹以祉則一交之後即已陽上而陰下其位仍未嘗稍紊至否由泰反乃即其志之既交而不失夫義之常貞以凡陰之長而侵陽未有不自陽先失道而致之者故大人必以否之爲亨如六二之包承正合承天致役

之時于此能否則二五中正合德可常保其泰之成功所以與泰之彖辭同其吉亨也

六三包羞

巽爲進退三行反覆象羞三處不中不正之位而介不上不下之間欲進不決欲退不安忸怩趑趄若包含其羞恧者然此時已懷侵陽之心而猶瑟縮不敢徑前過此不否則恣行而无忌矣

九四有命无咎疇離祉

巽陽畀陰象命疇衆也離麗也陰衆爲朋象疇坤近附乾象離陽貴象祉九四近比乎三似不能塞其進

而有咎然陰之奉陽原所以受陽之命以代終而有功者四陽承五臨三有上下之定命以制之使陰從其令而不敢逞其志故雖近而无咎而陰之疇侶能于此凛承不越正爲以賤從貴而得麗于陽之祉祿不可更進以自取悖上之愆也有命二字極嚴正三四在上下之介匪人之否正在乎是陽不絶陰之生而自赫然不可犯與泰上之自邑告命者順逆懸殊矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休止息也陽居中正得止不往象休陽消自四而五

故兩言其亡巽爲繩象繫苞叢蘖也陰始生巽象苞
巽爲木象桑桑木柔而苞更弱陰起至三已成木而
未盛長之象也大往小來之候陰漸進則陽日退而
失其剛德之貞五爲乾之正位陽能休止于此以否
之則陽不至消陰不終長斯爲大人之吉而其休正
非宴息以苟安也蓋以陰之方來每易溺于柔靡而
大人獨常深其惕厲雖居尊位而于三陰之繼進時
虞陽道之難存以爲其將亡乎其將亡乎其下繫于
陰者僅若苞桑之微弱植基不厚而顛危易及所以
當休中不去使陽德之保合者常固也休義爲止爲

息又爲養凡物止則不行而息息卽元氣復而能養其義一貫休止卽爲乾之戰息而養則旣戰而繼以坎勞皆乾德之否也

上九傾否先否後喜

上窮反下象傾否反爲泰象先後陽合陰交象喜陽以居上塞陰爲否至否極乎上則下反以傾降其否使陽復于內而陰喪其朋然後太和凝聚而終則有始先極其否而後乃有陰陽和濟之喜否之所以反覆爲泰也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬

物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

坤衆內伏象萬物不通乾天下巽象天下坤土爲邦下无剛閉象无邦言散亂也內外消長均與泰反所以否之也以卦體卦德卦象釋卦名義及卦辭

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

坤爲吝嗇象儉柔順承剛象德剛上遠去象辟柔下畢陷象難陽貴象祿巽木進榮三四五成巽艮止仍舍二三四成艮象不可榮時之方艱德不儉則危言危行必及于難德儉而猶懷祿則浮沈取容愈非君子所爲而

難仍不免故儉約其德韜晦以辟世難而不可榮之以利祿所謂天地閉賢人隱之時也

拔茅貞吉志在君也

陽貴居尊象君陰爲臣道若恣長而上凌則爲悖君然自私而下匿又爲忘君均非心乎陽者也惟拔茅以升而不失貞吉斯志在乎君順之志也

大人否亨不亂羣也

坤衆爲朋象羣陽不雜陰象不亂九五能否于上而不下亂于陰羣之中所以亨也

包羞位不當也

位雖處下而近上欲行不當險順之位所謂匪人不利者也

有命无咎志行也

四位心腹象志乾健象行陽不生陰則所行未遂若有陰而不順其命則志反爲所抑九四有五之命以制其下正乾志所以得行也

大人之吉位正當也

乾以健行爲德而大人之吉在休否者以九五中正之位陽更不可行而去之致陰之進剝无已乃其位正當休否之時所謂君子貞也

否終則傾何可長也

上窮則變象不長陽旣自上否陰至其終則必傾而反下乃消息盈虛之道何可以長久也

證泰否皆是乾德泰是陽之通陰否是陽之塞陰乃乾道亨貞之異用否之時雖爲衰象而陽之用則甚大象辭不苐曰否而曰否之者之字指陰而言明陽之否之非卽以衰亂爲否也否是活用字義不作板實字解故與履虎尾同人于野艮其背諸卦名之辭例同

卦辭當以否之匪人不利爲句君子貞三字又句利

是順遂之意言否之則匪人不能利遂以進也舊解

俱作不利于君子之貞道但易辭祇有言利貞並无

不利貞亦无利不貞者貞爲乾陽正固之德君子能

貞則常居九五正位匪人不能上凌何由肆其不利

于君子若君子至于不利則五位已失又不可謂之

貞矣此義之所必无也或謂作虛擬之辭言匪人恐

不利于君子之貞以示防維之意若是則但言不利

君子可矣必不連貞而言漢後學者皆誤恐正道之

有不利致或詭隨以取容或狷狂以遺世曲學異端

所以信道不篤皆由于此且使衆人反羣以守正爲

戒僥倖爲利而人心大壞皆不利貞之說驅之也子曰誰能出不由戶何莫由斯道也又曰水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁而死者也貞无不利乃天地不易之義聖人豈慮以不利之言反爲正道病哉若謂見幾而作明哲保身君子亦有恐其不利而遠退者不知君子當見而見當隱而隱苟當其時无非貞也如遇陰長之時度其勢已不可有爲而潔身獨善則所謂見幾明哲仍屬君子之貞是亦利于貞而非不利也然此亦萬无可爲之時則然若否則三陽居上九五方欲休止于正位以否之故爻曰大人吉傳曰

位正當皆言能貞之所繫至重不可遽謂之不利也
或謂易辭但有无攸利不利有攸往之語无以不利
爲句末者苐辭之例原非一以此匪人不利爲句猶
如十年勿用三歲不得之類特他處不另見耳若无
攸利之辭乃謂其先似有利而實无利之意此當否
之陰其无所利不待言也若云不利匪人反似惜其
不利矣故曰匪人不利以明否不能進之意其義承
上否之二字仍以告陽之當用其否也來矣鮮註亦
以六字爲句但其解有異耳
解者多云上下交爲泰不交爲否以曷君道之當下

爻其臣此如斷章取義之意理亦可通然究與卦爻之旨不合而其言亦有流弊譬如小人之爻其上下之親暱何曾不爻或反得以爻泰爲藉口矣細玩象爻當云于君子則當爻于小人則當否其言乃无弊始知彖辭特加匪人二字義至深也

否之匪人與比之匪人同是六三爻位皆作非其人解謂陰原不必否而内長之陰非其人則當否之也

此正是彖辭明切示人處非衍文也

匪人不利其辭甚危陰之方長岌岌難保其不終進但否之使不得恣意利行耳六三包羞正其不利之

情狀也

否卦六爻吉无咎者居其五而通卦无一凶悔之辭可見否爲陽德之大用序卦曰物不可以終通因泰不可終而有否則否之非不善明矣

陰道先逃後得主其先必由陽升之而上未有竟自能行者故初爻拔茅之象仍與泰同正猶臣之入仕女之于歸原爲立國宜家之道所以初則不必否而亨二則能否而亨若失初二之貞同是臣而敢凌其上同是婦而敢制其夫則不可不否而亦不能亨矣所以惟六三爲匪人以其不貞也彖辭揭出匪人二

字不但包六爻之義並與泰卦亦不相歧也

泰由否反否由泰反故初爻皆言拔茅至泰之上爻言復隍卽陰下而爲否也否之上爻言傾否卽陽下而爲泰也往來屈伸之用如環无端中間更不容間斷可以悟月卦之支離矣

彖象以小人對君子乃究其終而言之則爲消陽害正之小人六二以小人對大人則萬猒其大小之象言之爲陰小之義未至于加大凌尊者也故能承而吉

包羞二字乃誅心之語大凡志在損人者皆必消阻

內愧者也詩云有靦面目則不可極

易言命字之原皆從巽來其義詳見巽象乃天命之本然具于陽初生陰之始天地萬物所以卑不犯尊尊能令卑皆由于此葢陰陽倒置則非命陰陽隔絕亦非命故惟巽體爲命之正也泰上陰亢曰命亂臨二陽在下曰未順命否四曰有命姤五曰不舍命其旨一也

陰陽消長全以三四爻爲界限故泰九二象言孚食有福勉陰之勿阻陽進也否九四象言疇離祉勗陰之不可復長也

疇離祉正猶婦從夫貴之義使陽盡消則陰將何所附乎彼小人狗私誤國其意原爲貪一己之福祿卒之變亂旣興而天怒人憤皆集于一身必且先受其殃自古倖免者幾人哉正坐不悟離祉之理耳易未嘗不爲小人謀也

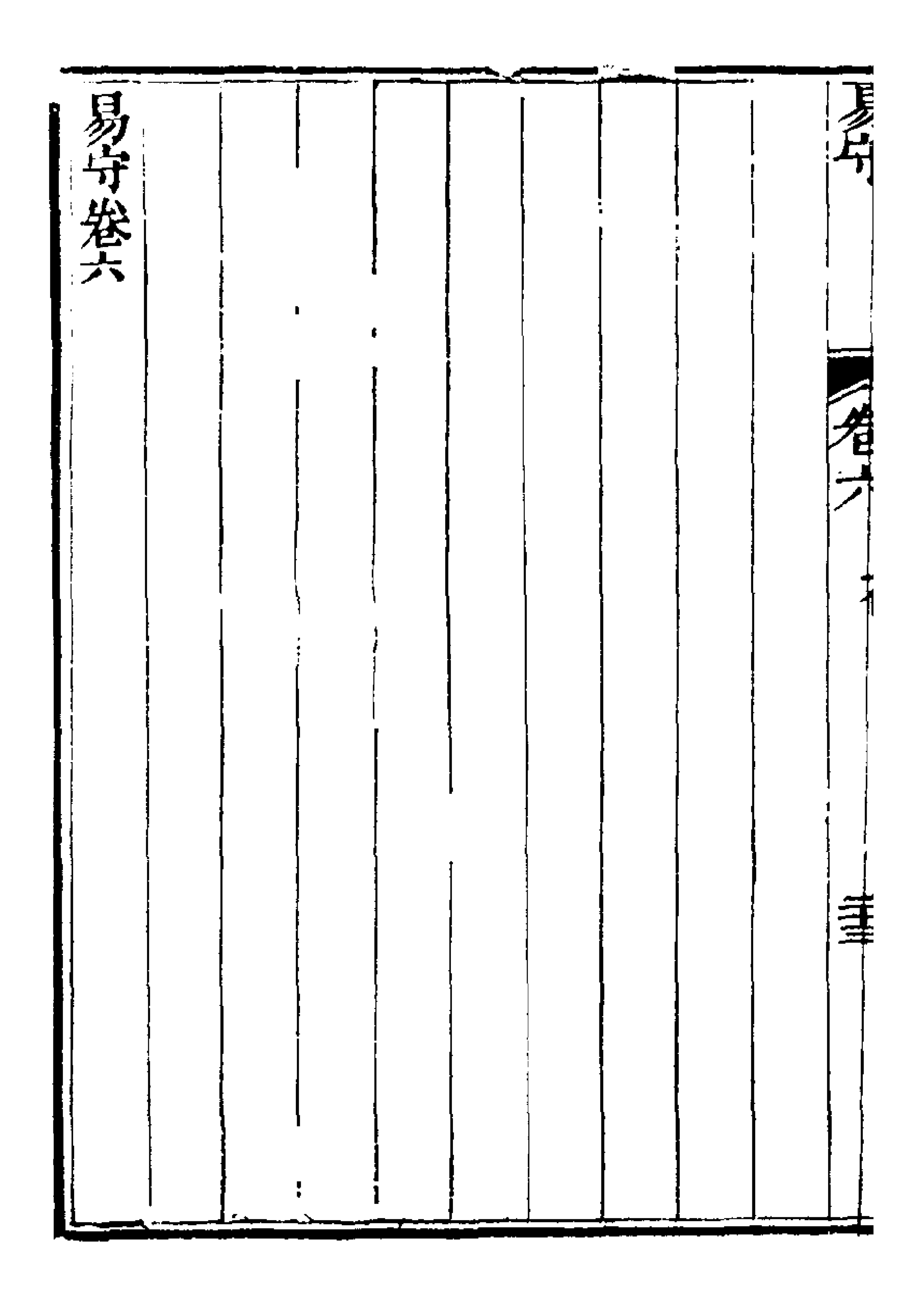
繫于苞桑自來解作維繫之固蓋沿陸績李鼎祚之誤第陽繫于陰如何能固詩云女桑柔桑桑本皆柔象以卦義爻象彖之正是言其不固承上其亡而言唐陸贄收復河北後請罷兵狀云邦國之杌棿綿綿連連若苞桑綴旒幸而不殊者綫矣解作苞桑細弱最

爲得之

傾否是陽自上而下卽是由西而北爲勞坎終艮之時所以愈極其否爲先否之象至旣北則將東所以能後喜也此卽否卦而秋冬之義俱備烏可專爲七月之卦哉

象傳天下无邦之語須善會乃言否之時如此非謂因否而无邦也泰否象傳俱用則是二字一氣貫下皆指示其現成體象如此耳

姜承霈 承霖 校字

易守卷六

易守卷七

歸安葉佩蓀學

上經

☰ 離下
☲ 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者陽同陰也離乾因重撰本內外純乾而虛得坤柔于二離即乾陽之所發凡陽明陰暗而離之陰獨極明陽熱陰寒而離之陰獨極炎是二五剛柔雖異而實以一氣相合陰象人而陽同之故名同人謂其聯于一本而无稍間別乃傳所謂親也五位天中二在地上乾天際地寬平四達象野巽爲木二三四成巽

離中虛爲舟乾健通行象涉大川五得正位爲貞乾之同人似若專繫于二然五居上臨下遠與二合如同人于曠野之間本无私昵而道合是親則廓然大公而天下无不通達乃爲亨道而自五至二中爲三四所阻利于不憚艱險若涉大川以期于克濟其相同之无間如此要惟二五各處中正之位而後能去異而得同故利于君子之貞道也

初九同人于門无咎

雙扉曰門六二陰偶之象也初陽居下進同二陰而出于門剛德上進不以卑暗自固无抑于陰下之咎

矣

六二同人于宗吝

宗祖廟也離本乾體陽之虛而爲陰如人之散而爲神神道爲本支之所祖猶離陰仍爲羣陽之所宗又離爲火主兩剛包柔爲宮廟故離陰象宗睽六二厥宗象同二五既以中正相同則乾剛宜曠然无私使以正合者无所不同若自五來二而同之于宗則就卑暱近但爲于宗之親其一家不能居高應遠如于野之通乎天下故不能亨而吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

巽爲伏兌見巽伏離爲戈兵象戎巽爲木二柔爲草象莽巽進下體之上象升巽爲高三位內艮象陵離體三位象三歲興起也離火炎上爲興三處上體之下象不興二五以中正相應九三近據二上亦欲奪而同之而與五剛爲敵故伏兵戎于草莽之中升其高陵以顧望卒以五之正直理不能爭乃潛伏至于三歲之久而不敢興起欲行終止尚未顯肆其暴故不言凶咎也

九四乘其墉弗克攻吉

墉爾雅釋宮謂之牆馬融云卑曰垣高曰墉也離剛

圍柔象墉四據離上象乘四位柔而失正象弗克四亦欲同于二而爲三所隔故乘其墉而欲攻之然居失其位三阻于下五臨其上四徒困處于中故欲攻而弗克旣知其弗克而能反于義則吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五以中正下同六二所謂于野而亨者也故統曰同人凡聲屬陽離火爲烈陽所發又剛畫包柔成頤口之形故離象口聲火氣噍鬱于下象號咷火聲舒暢于上象笑陽爲大坤衆爲師卦反師體象大師離目爲見象遇五之同二當其爲三四所隔必殫涉川

之力而後合先則憤不得同而號咷後乃忻得所同而笑以中去兩剛之艱阻用大師以克之而始得與二相遇其相同之誠篤如此故非乾行不能也

上九同人于郊无悔

乾天居外象郊郭外稀人之所也上高遠二欲同人而不于人所共處之地是于郊而不得所同寡合于物者終亦鮮累僅可以无悔而已

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

六二居正爲得位處中爲得中應乎乾者五與同而二應之也統言乾者五爲乾主也以卦體釋卦名義

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

乾健不息象行應二不隔象通乾天下臨象天下二五中心象志同人以離陰成卦而曰同人于野亨利涉大川者謂惟乾五中直之德能行之非坤柔之所能也文明以合其禮而剛健以致其誠九五居中得正而下應中正之二初无阿比之私君子所以爲得貞也天下以私邪相合者其同必隘惟君子之貞道則光明正大合乎心理之同然而德无不合然後能通天下之志故五之同二即所以達諸天下而不悖

也以卦德爻位釋卦辭

天與火同人君子以類族辨物

乾陽合陰天火一氣象類族離明有言天火異形象辨物天爲至陽之氣火卽陽光之著見者天與火同氣而分體故同人之象君子以類其族之本同而辨其物之各異則萬物各同于其族羣雖分而類自合也

出門同人又誰咎也

初位內震象出出乎門以同人非執己忤物者也又誰咎之

同人于宗吝道也

吝道不亨之道也同人之道惟期德之相合初非私其所親于宗則无以通天下之志故爲吝道也

伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也

陽與陽對象敵乾爲剛指九五也乾健巽順象安行三伏戎以爭二乃與五剛爲敵理必不勝也至于三歲不與則久而爭心亦息尚能安于所行也安者甘心讓之之意

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

巽木下伏旁據兩剛三四五成乾象困剛復本位象反乾

爲天則象則三近二倚不敢興况四隔三而欲攻之宜其弗能克也其所以倚能吉者則以四困于兩剛之間窮而自反于法則也凡人受困愈深則悔過愈速故拂意之所全多也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

直者乾之德所謂其動直也中直則精誠畢達不可撓阻故同人之先能備歷諸艱以遂其所欲同至于號咷而不顧也其言大師相過者非謂以大師遇二乃言以大師克三四而後遇也

同人于郊志未得也

志在中而位在外欲同无人故悔雖可免而于同人之志則未得蓋陽德无取乎獨善无徒也

證同是合一不分之義如左傳以水濟水以火濟火之謂同最爲確訓乾君嚮明而離位正南其同正猶天之與日炭之與火本是一體故可云同若乾與坤巽兌之陰及其餘二五剛柔相應之爻仍是陰陽二物但可言應而不可言同蓋交如夫婦之配于兩姓同如父子之原于一氣也然離上乾下又謂之大有而不爲同人者離柔在二與五剛猶屬兩人而謂之同若乾明虛五則卽是本心之神明履信思順而衆

陽无不有不第以同言也又乾離爲同而坤坎不可謂同者陽實陰虛乾陽至實而虛爲離陰則陰全順陽盡變其陰之性而與陽同坤陰純虛而實以坎陽則陽不隨陰且能孚于陰之中而爲之主此猶尊卑男女之有分所以聖人觀象設卦惟此一卦爲同人其當名辨物之精微如此

同人名卦之義解者誤以天在上而火炎上火能上同于天爲成卦之象其說本于鄭康成如此則是陰之同陽非陽之同陰與同人卦名及彖傳乾行之義相背郭氏白雲至云不曰同天而曰同人反似名卦

未確而必爲之說者由于泥象而失其理也不知易
側天人並稱者以陽象天以陰象人此卦名不第言
同而必曰同人正恐人之渾于陰陽之兩相同而專
明惟陽同陰之理況可反其旨以爲陰之同陽乎細
玩象爻自明

同字从冃莫保切从口乾爲天離爲口似取乾天覆冒
離口之形信乎制字卽原于卦畫耶

于野之象中平外寬天空地曠浩无畛域而四方之
人皆可輻至而遠覽適然相會而道合者志自同是
爲乾陽之大公无我胸中初非黨所欲同之人任夫

人之往來而惟其德之中正者卽契合如蘭言之密聖人善與人同斯人我與之懷與天无私覆同量所以惟九五足當之若于宗則惟親其所私之人而非其宗者卽不與同其道隘而不宏乃五陽失位來二昵就所親之象故均屬二五之同而亨吝異道蓋同之爲言視交愈爲更密易例以剛下柔爲交同人似乎剛上不交然正惟旣同則不待交而又有不可以下交者所以于野于宗彖爻必爲之明辨晳也

同人于郊者居高覽遠惟求同乎中正之人初无成心以同二也旣而惟六二爲中正之人則專心篤志

又惟二之是同而三四不得間之所以利涉大川也

博之至而仍不泛密之至而實不險卦爻大義盡此

矣

凡爻辭首舉卦名皆有實義貫串如二爲陰爻而仍

言同人于宗則指五陽之與同可知猶云同陰于二

位耳若就二言同則人字爲虛設矣

初出二則于門无咎五下二則于宗吝要不外剛上

柔下之定理耳

六爻惟三四爭而不同故不言同人其同人于野句

本指九五而言以彖辭已見故不復言于爻

離火象口聲每兼兩象而言同人九五旅上九皆言號笑離云鼓缶而歌大耋之嗟涕沱戚嗟家人云嗃嗃嘻嘻皆然春秋傳有叫于宋太廟者曰嘻嘻出出卒有火災之應聖人以聲象火所謂前知如神自有深通乎氣化之原者然欲執是以求之則天道微而難知適足以惑世誣民夫子所以不語怪神也廣川中壘之學强以洪範春秋逐事依附以爲之說理既多誣而術亦不驗其于道也遠矣

同人之理盡人皆可用故九五不專言君道而君道實已包羣如君同乎臣而夢卜旁求无不至君同乎

民而惠保懷鮮靡不周其以至誠愷悌之衷宏物與
民胞之量即先號後笑之象也太凡易辭祇是設象
以盡意全經皆以是觀之可也
訟九二九四曰不克訟者先未知其不可已爲之而
後止也故曰逋曰復既訟之辭也同人九四曰弗克
攻者先即知其不可未爲之而自止也故直曰吉未
攻之辭也蓋弗者由于本然凡言弗克違弗遇皆是
也不者出于无如何凡言不得不覿皆是也春秋于
晉納捷菑曰弗克納知不可而中已也會葬敬嬴而
雨曰不克葬不得已而後止也沙隨之會晉書曰不

見公公欲見而晉不之見也僑如之會衛書曰弗遇衛失期而我亦不之待也故易與春秋義例同也

于野于門于宗于郊句法一例而于字所指却不同于門于宗是由初五往六二言于野于郊卽就五上本位言有于彼于此之分

同人曰三字原屬傳文釗例故程朱以爲衍文王註云所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能是乾之所行故特曰同人曰孔氏頴達云此同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶云同人卦曰也按彖傳謂柔得位得中而應乎乾以卦體釋卦名義原非謂卦

名專繫六二而注疏以爲恐人之歧誤其義故另加同人曰三字以申其旨亦非无見然他卦无此義闕疑可也

于野亨而于宗吝者卽君子周而不比也彖傳補足惟君子能通天下之志一語觀象之用乃備蓋以二五相應之位則專是二人同心而如二五中正相應之理則可以天下通志其取象卽二人以概天下凡天下之同皆如二人之同耳

類族辨物四字不可分看言類其族以辨其物則物无不各從其類也如人家子姓不一而類之原是一

族則辨其近支遠派之分又如鳥之族同爲羽獸之族同爲毛而有異種各名之辨是也

☰☲ 乾下離上

大有元亨

大謂陽有者全有也與同人反覆乾離因重撰本內外純乾而虛出坤柔于五六陽極盛而上行發爲離光柔之虛皆本于剛之實是陽大者无不有故名大有卽傳所謂衆也乾陽之德舒爲元亨斂爲利貞大有如日麗中天氣嚮正南運際極隆衆美之會莫有過于此者故直以乾之元亨繫之通之極盛之至也

初九无交害匪咎艱則无咎

二應于五三享于天于四上皆與五近惟初居下遠五象无交窒下不出象害初位内震象艱始進而无交于上雖有剛德而未邀信任所行不無窒害然特其居下之分使然匪其失道而有咎也惟當上下未孚之日振起尤難能思其艱而奮勵知懼則終能上進而獲交于信順之主何咎之有○比與大有皆純言君道比一陽而有五陰衆人之象大有一陰而有五陽賢人之象衆之比于君也卑者爲順而亢者爲逆故初爻最吉而上爻爲凶賢之交于君也近者最

親而遠者爲疎故初爻有害而上爻大吉易地則皆然也

九二大車以載有攸往无咎

二位內坎坎剛行地爲車乾陽衆盛象大車二位地上象載應五上行象往九二剛中處下有任重致遠之能如大車以載物則當有所往以進行于五斯乘時達道无剛抑于下之咎矣

九三公用亨于天子小人弗克亨香兩反

三居下體之上臣位至高象公享朝獻也兌爲巫二四互成兌一陰上說如奉神于幽象享天子指六五兌陰

據上又象小人九三自下而行上如藩服之公侯有功入覲而享獻于天子禮遇至隆爲天子當陽諸侯用命之時然自三至五惟以離德成兌體則陽明升晉乃有用享之象若三剛莭用柔說以上行則爲兌陰之小人剛反晦蹇于下而弗克有斯盛矣

九四匪其彭无咎

四陽並進象彭衆盛之貌當大有之時羣陽萃聚彭彭然而來極其盛六五虛已无爲穆然不見聲色之大而九四位近勢尊天下疑凡所有之衆者皆四之有而非五之有矣故必表而著之曰匪其彭以爲五

中之盛大而于已无與焉則履盛思謙斯无盈滿之咎蓋四非尊位大中雖大而未能有也

六五厥孚交如威如吉

自此指彼曰厥别乎其之爲言明辭例也睽六五云厥宗同

衆剛皆實象孚剛與剛合象交如離明外曜象威如大有之時彼衆剛之來應者皆有孚誠之德六五以乾體成離本充實而光輝誠信內彰故同德相孚交如焉而不可間也而五之交孚惟其發以柔中則推誠待物高明徧照而豁然共覩不待嚴切而傾心畏服愈威如焉而不敢犯也有是德以居尊位所謂不

言而信不慾而威何吉如之

上九自天祐之吉无不利

剛居君位之上象天君本陽象以天視君則天又爲純陽之首而君以人道爲陰象也祐助也上高覆五象天祐六五之本剛中而交如爲履信用柔易而威如爲思順又君道以柔承剛有謙卑尙賢之義五德之盛如此是以上剛居高臨五爲自天祐之之吉而无以柔居尊之不利也蓋大有六五爲君道之極隆非天庥協應不足以盡之故于五爻言其德而于上爻極其效也〇鄭氏汝諧曰言五而繫之上何也五

成卦之主上其終也五之德宜獲是福于終可驗也
大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
五爲君位故稱尊又爲陽中故稱大上下指諸陽五
柔麗于乾中故諸陽皆應之也以卦體釋卦名義
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
剛健積中文明發外其德至矣五麗乾中得天位以
應乎天而乘時大行德位時並極其隆是以能元亨
也蓋六十四卦之中惟乾備天道之全而統六陽傳
曰時乘六龍以御天言乾之元亨也大有合君道之
盛而有五陽傳曰應乎天而時行言大有之元亨也

大有全卦之義正當乾道元亨之時故易以大有明君道所以繼天出治也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上明无不照爲大有之象遏藏滅也揚升顯也休安也陽爲善陰爲惡離中陰化闇翳全消象遏惡乾發成離陽光大著象揚善坤陰爲順乾中象天離口有言象命柔中安順象休有善而无惡者天之命故遏絕其惡顯揚其善以順天之休命乃過化存神之道也

大有初九无交害也

處下而不躁進以求交初之剛正不阿似不宜有害者也然在大有之世衆陽並進正得君行道之時而初獨无交于上志未大行則爲害耳蓋凡卦初爻本以不求交于上爲善故此爻特發明其例曰大有初九明惟大有之初九爲然重其時也

大車以載積中不敗也

二位中實象積中乾圜无缺象不敗九二才德之大蘊蓄者深厚積于中施之无傾敗之患所以當上往也

公用亨于天子小人害也

兊柔掩剛象害用亨之象惟五之本體原爲離明故
三之進行不爲兊晦若專以兊陰進五則爲小人之
悖上必窒害而不能自達故弗克也
匪其彭无咎明辨晢也
離口有言象辨離曰文明象晢分析也四之去五至
近剛之承柔易亢匪其彭者乃明以辨之推有于上
而不居使上下之分昭然分晰也晢與晰同明辨而
又曰晢者辨之乃能晰也
厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
剛誠及物象信離火炎烈象發五中爲心象志離南

天位象易卽所謂乾以易知也虛中共見象无備五之柔本于乾剛有信實以發在中之志故與衆剛之孚能交如也而乾之剛又因發爲離柔極顯易而无深隱之備故威如而得吉也

大有上吉自天祐也

上九之吉无不利而特繫之曰大有上吉者明乎上吉之爲大有也大有以五爲主吉在大有之上則仍爲六五之吉故其象爲自天祐之也

證大有卦名全以陰中之陽爲主若誤解作一陰能有五陽則卦名當爲小有或爲有大不當爲大有矣

六五乃是陽氣盛極中間發越出來便象陰虛非以陰爲主而有五陽也

八卦惟乾離合爲一氣離中一陰不但非陰而更爲乾陽盛極之所發者凡三陰卦雖无非本體于乾然巽兌之陰與陽爲二離之陰與陽爲一譬之于人巽兌爲紛華色澤之緐離如文章事業之著雖皆本于人身然嗜欲由于外鑠英華由于中充故離中爲陰而實非陰也同人二曰同人于宗離彖曰重明麗正豐二曰有孚發若未濟五曰君子之光睽五曰厥宗噬膚革二曰已日乃革之皆本此義立象至大有則

卦名爻義全以乾中之陽爲主矣

離中之陰所以異于巽兌者其理亦卽卦象自然而具蓋陰消陽息陰與陽原非有兩祇陽之消散于外者卽屬陰巽兌之陰發于上下則雜于偏邪離之陰發于中正則仍歸純粹推之萬事偏私卽爲惡而拂人之性乃陰之背乎陽者也中正卽爲善而與天合德乃陰之同乎陽者也同乎陽卽是陽所以惟離陰爲陽之盛德而與巽兌異也離彖重明以麗乎正柔麗乎中正聖人反覆指示全在中正二字深闡卦象之蘊卽所以直探道體之原乃天人合一者也試卽

以易辭近取諸身者觀之離爲目其陽明之光无所不照者以其瞳神色黑屬水本爲陰象而一陰在中反爲極明之陽以陰卽陽也若巽陰在下則爲多白眼眼之白屬氣陽光不能由中而發陰之不足實陽之不足也兌陰在上則爲眇視以兌上一陰更從中陽消剝而出陽氣內耗而陰光外掩故不但多白而且眇暗也卽以此推萬化皆可類觀所謂神而明之存乎其人耳

凡事陽實爲有陰虛爲无六五陰卽是陽故其有屬之大也凡物雖有而有一之未具不可全謂之有猶

物雖无而有一之尚存不可竟謂之无離五陽德全備故于大无不有也

陽之衆盛莫過于六陽之乾却以五陽爲大有者乾之六陽合元亨利貞而總舉全體其功用則隨時分見不是一時湊會至離明居上方是陽氣極盛之時衆陽一時並見如癸夏離南之候陽莫衆于此時故謂之大有其實在乾卦中只當得四五爻之義所以彖專言元亨也

元者善之長也亨者嘉之會也此二句正是大有全卦時義彖辭專指元亨之旨大矣

初九爻辭凡三轉曲折微至眞可爲新進處卑位者
龜鑑當與晉之初六叅看
乾坎震皆可象車以震動坎行而乾則純剛爲大車
也與說卦傳乾震坎皆象馬同義惟艮止不取車馬
象耳
二五隔位與五之應二比四者不同若非因三畫成
象則亦如初九之无交故必取兌象而後有用亨于
五之義然兌陰由陽消出侈肆不順全違乎大有之
旨故必以小人弗克析言之明其取兌象而仍當用
離德也傳言小人害卽无交害之害字兌陰暗晦塞

陽安能用享于天子聖言之極深研幾者微矣

左傳晉文公占得此爻有戰克王享之語乃以占事言之爲君之饗臣而卦之爻位則當爲臣之享君蓋先享獻于君而後有宴享也

惟陽實乃能孚而五以陰爻言孚者以六五正爲剛德之極盛不當作陰爻看凡以陽孚陰爲有孚以陽孚陽則爲交孚爻辭深著六五之本陽而用陰故謂之交如大傳曰履信卽履帝位之履言所履爲信實也曰思乎順又以尚賢見其本非陰爻乃思乎柔順虛巳而彖爲陰也細體之始可悉天人之精藴而剛

柔不致悖用矣

爾雅釋言厥其也厥與其原可不甚分晰然細體之厥字似與乃字相近其則實指此而言書厥有恒性若崩厥角可見爻辭于大有五言厥孚者以衆剛來孚五也睽五言厥宗者以二剛來宗五也皆就離中之陰指剛言之乃用厥字他處无云厥者聖經爲六書之本固必有精晰于芒忽者也

交如者陰本陽也威如者陽用陰也二義迴環故傳辭兩釋之

大有初九大有上吉二傳全以特舉卦名見義例想

見春秋書法之微而顯舉如是也

惟天爲大惟堯則之舜有臣五人而天下治其德化之盛可于大有卦爻想象得之

大有六五爲乾陽極盛之位夫子特申易而无備之旨此易字卽乾以易知之易也與大壯六五喪羊于易旅上九喪牛于易俱指離中五位而言蓋天道高明常久一以生生爲德而无深隱難窺之道故其德爲易而其象顯于離中者八卦惟離象以剛包柔合乎天包地之形離本純乾之體剛實內充而光輝外發爲日之麗乎天中乾爲天而南面向明之位以離

居之非離之代乾乃乾之至南而爲離也乾惟爲離
而柔虛在中明坦无私乃見易之至德故乾位九五
而發爲離之六五則成易象離之上而爲易與坎之
下而爲離義正相對此離中之所以有陰而无陰乾
易之所以非柔而用柔也夫子發明易道精微至此
又在尋常象辭之表猝難以領取矣

易守卷七